

سورة لقمان^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ١

سبق أن فصلنا القول في الحروف المفطمة في بدايات السور ،
وذكرنا كل ما يمكن أن يقوله بشر ، وبعد هذا كله نقول : والله أعلم
بمراده ؛ لأننا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف ،
وسيتل قبها من المعاني ما نعجز نحن عن الوصول إليه .

فإن قلت : فما فائدة هذه الحروف المقطعة إن كانت غير معلومة
المعنى ؟ نقول : نحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق ، فالقرآن نزل
بأسلوب عربي ، وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان

(١) سورة لقمان هي السورة رقم (٣١) في ترتيب المصحف الشريف عدد آياتها ٣٤ آية .
وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات ، وقبل سورة سبأ . قال القرطبي في
تفسيره : « هي مكية ، غير آيتين . قال قتادة : أولهما : ﴿ وَرَوَّانَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ ۖ ۖ ﴾ .
(٣١) ﴿ لَقْمَانُ ﴾ إلى آخر الآيتين ، وقال ابن عباس : ثلاث آيات ، أولهن هذه الآية إلى قوله
نعالي : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ ﴾ (٣٢) ﴿ لَقْمَانُ ﴾ .

وأصحاب التعبير الجميل والآداء الرائع . ونزل في قريش التي جمعت في لغتها كل لغات القبائل العربية ، وقد خرج منها صناديد كذبوا محمداً ، وكفروا بدعوته ، فهل سمعنا منهم مَنْ يقول مثلاً : ما معنى (الم) أو (حم) .

والله لو كان فيها مطعن ما تركوه ، إذن : فهذا دليل على أنهم فهموا هذه الحروف ، وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن نقول : هي من حروف التنبيه التي كان يستخدمها العرب في كلامهم ، فهي مثل (ألا) في قول الشاعر^(١) .

أَلَا هَبْنِي بِصَحْنِكَ فَاصْبِحِينَا وَلَا تُبْقِ خُمُورَ الْأَنْدَرِينَا^(٢)

فالأداة للتنبيه ، وتأتي أهمية التنبيه في أول الكلام من أن المتكلم يملك زمام منطقته فيرتبه ويعدده ، ويدير المسائل بنسب ذهنية في ذهنه ، لكن السامع قد يكون غافلاً ، فيُفاجأ بالكلام دون استعداد ، فيفوته منه شيء ، فتأتي حروف التنبيه لتُخرجه من غفلته ، وتسترعى انتباهه ، فلا يفوته من كلامك شيء ، إذن : أبسط ما يقال في هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب في كلامهم .

وسبق أن بينا أن القرآن مبني كله على الوصل في آياته وسوره ، بل في آخره وأوله نقول : (من الجنة والناس بسم الله الرحمن

(١) مر : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب أبو الأسود ، شاعر جاملي ، ولد في شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة ، ونجول فيها وفي الشام والعراق ونجد ، هو من الفئاة الشجعان ، أشهر شعره معلقته التي فيها هذا البيت : توفي نحو ٤٠ ق هـ ، [الأعلام للزركلي ٨٤/٥] .

(٢) الصحن : القدح العظيم ، والأندرون : فرج بالشام ، ومعنى البيت : ألا استيقظي من نومك لينها المأقية ، وأسقني الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى : [شرح المعلفات السبع للزوزني ص ١٦٥] .

الرحيم الحمد لله رب العالمين) وكذلك فى الآيات والسور . وكان الله تعالى يريد منك ألا تفصل آية من القرآن عن التى بعدها : لذلك يقولون عن قارئ القرآن : هو الحال المرتحل ، فهو حال فى آية أو سورة . مرتحل إلى التى تليها .

إذن : الوصل سمة عامة فى القرآن كله لا يستثنى من ذلك إلا الحروف المقطعة فى بدايات السور ، فهى قائمة على القطع ، فلا نقول هنا ألف لأم ميم ، لكن نقول ألف لأم ميم ، فلماذا اختلفت هذه الحروف عن السمة العامة للقرآن كله ؟

قالوا : ليدلّك على أن الألف أو اللام أو الميم ، لكل منها معناه المستقل ، وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك خالفت نسق القرآن فى الوصل ؛ لأن لها معنى مستقلاً تؤديه .

ويفسر هذا قول النبى ﷺ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ المَ حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلامٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » (١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

تلك : اسم إشارة للمؤنث مثل ذلك للمذكر ، وهى عبارة عن التاء للإشارة ، واللام للبعد ، سواء أكان فى المكان أو فى المكانة والمنزلة ، ثم الكاف للخطاب ، وتأتى بحسب المخطاطب مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٩١ -) من حديث عبد الله بن مسعود ، وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

فتقول في خطاب المفرد المذكر : تلك . وللمفردة المؤنثة : تلك .

وللمثنى تلكما .. إلخ ، ومن ذلك قول امرأة العزيز في شأن يوسف

عليه السلام : ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ .. ﴾ (٢٢) [يوسف] فذا اسم

إشارة ليوسف . واللام للبعد وكُنَّ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث .

ويقول تعالى في خطاب موسى : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٣)

[القمصر] أي اليد والعصا ، فذان اسم إشارة للمثنى ، والكاف للخطاب .

والإشارة هنا ﴿ تِلْكَ آيَاتُ .. ﴾ (٢٤) [القمان] لمؤنث وهي الآيات ،

والمخاطب سيدنا رسول الله ﷺ وأمه تبع له . والقرآن الكريم مرة

يشير إلى الآيات ، ومرة يشير إلى الكتاب نفسه ، فيقول : الكتاب

أو الفرقان ، أو القرآن ولكل منها معنى .

فالكتاب دلٌّ على أنه يكتب وتحويه السطور ، والقرآن دلٌّ على أنه

يُقرأ وتحويه الصدور ، أما الفرقان فهذه هي المهمة التي يقوم بها :

أن يفرق بين الحق والباطل .

وهنا قال ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ (٢٥) [القمان] فوصفه

بالحكمة ، أما في أول البقرة فقال : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى .. ﴾

(٢٦) [البقرة] فلم يوصف بالحكمة ، إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب .

أي : شك .

وكلمة ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ .. ﴾ (٢٦) [البقرة] تؤكد لنا صدق الرسول في

البلاغ عن الله ، وصدق الملك الذي حمله من اللوح المحفوظ إلى

رسول الله ، وقد مدحه الله بقوله : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ

مَكِينٍ ﴾ (٢٧) [التكوير]

وقال عن سيدنا رسول الله في شأن تبليغ القرآن : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ

عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ (٤٤) لِأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)
[الحاقة]

إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله ، لم يُغَيَّرْ فيه حرف واحد ،
وسيجل كذلك محفوظاً بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة ، وسنظل
نقرأ ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ .. (٢) ﴾ [البقرة]

ويقرؤها من بعدنا إلى قيام الساعة ، فقد حكم الحق سبحانه بأنه
لا ريب في هذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة ، فإِنْ شَكَكْنَا فِي
شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ رَبَّنَا فَعَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَ ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِلْمُتَّقِينَ (٢) ﴾ [البقرة]

فهذه قضية حكم الله بها ، وهي معتدة وباقية ما بقيت الدنيا ، كما سبق أن
قلنا ذلك في قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ .. (٥٣) ﴾
[فصلت] فالآية تستوعب المستقبل كله ، مستقبل من عاصر نزول القرآن ،
ومستقبل من يأتي بعد إلى قيام الساعة ، بل مستقبل من تقوم الساعة عليهم .

فالقرآن لم ينزله الله ليفرغ كل أسرارهِ وكل معجزاته في قرن
واحد ، ولا في أمة واحدة ، ثم يستقبل القرون والأمم الأخرى بون
عطاء ، الله يريد للقرآن أن يظل جديداً تأخذ منه كل الأمم وكل
العصور ، وتتقف على أسرارهِ ومعجزاته وآياته في الكون .

ومعنى ﴿ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) ﴾ [البقرة] الكتاب لا يُوصَفُ بالحكمة
إنما يُوصَفُ بالحكمة مَنْ يَعْلَمُ ، فالمعنى : الكتاب الحكيم أي :
الموصوف بالحكمة ، أو الحكيم قائله ، أو الحكيم مُنْزِلُهُ . ومعنى
حكيم : هو الذي يضع الشيء في موضعه ، ولا يضع الشيء في
موضعه إلا الله ؛ لأنه هو الذي يعلم صدق الشيء في موضعه .

أما نحن فننهدي إلى موضع الشيء ، ثم ينبحن لنا خطؤه في

موضعه ، ونضطر إلى تغييره أو تعديله ككثير من المخترعات التي ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها ، واكتوينا بنارها فيما بعد . فكل آية ذكرت ناحية من نواحي كمال القرآن وجهة من جهات عظمتها ، إذن : فهي لقطات مختلفة لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال ، وكذلك تجد تعدد الكمالات في الآية بعدها :

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣)

هنا يقول سبحانه ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) [لقمان] أما في صدر سورة البقرة فيقول ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) [البقرة] وفرق بين المتقين ، فالتقوى تقتضى الإيمان ، ومطلوب الإيمان الافتراض يعنى : أن تؤدي ما فرضه الله عليك .

أما مطلوب الإحسان ففوق ذلك ، فالإحسان فى الأداء أن تحسن فى كمه ، وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع العمل الإخلاص للمعمول له ، وهو الحق سبحانه ، وتحسن فى كمه بأن تعشق التكليف حتى تؤدي فوق ما فرض عليك ، فبدل أن تصلى ركعتين تصلى ثلاثاً أو أربعاً ، هذا إحسان فى الكم .

والتقوى من عجائب التأويل القرآنى كما سبق أن قلنا ، فالقرآن يقول (اتقوا الله) ويقول (اتقوا النار) . والمعنى عند التفسير واحد : لأن اتق النار يعنى : اجعل بينك وبينها وقاية وحاجزاً يمنعك منها ، كذلك اتق الله ، لا أن تجعل بينك وبين ربك حاجزاً : لأن المؤمن دائماً يكون فى معية الله .

إنما اجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية ، اتق صفات المنتقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيقاً لهذه

الصفات ، ولا شك أن النار جندی من جند الله ، ومتعلق من متعلقات صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد .

والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف ننقى الله ، والتقوى أن تبعد شيئاً ضاراً عنك ؟ نقول : نعم أنت تبعد عنك الكفر ، وهذا هو عين التقوى ، والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله بالأى يكونوا كافرين به ، وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو مُحسن ومؤمن ، فالقرآن مرة يأتى باللازم ، ومرة بالملزوم ، ليؤدى كل منهما معنى جديداً .

لذلك لما سئل سيدنا رسول الله عن الإحسان - فى حديث جبريل - قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(١)

فحين توازن بين صدر سورة البقرة ، وبين هذه الآية ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ [لقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار ، إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى ، وإن ظن البعض فى النظرة السطحية أنه تكرار . لكن هو فى حقيقة الأمر عطاء جديد لو تأملته .

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم ، وأنه هدى ورحمة : والهدى هو الدلالة على الخير بأقصر طريق ، وقد نزل القرآن لهداية قوم قد ضلوا ، فلما هداهم إلى الصواب وأراهم الخور أراد أن يحفظ لهم هذه الهداية ، وألأ يخرجوا عنها فقال ﴿وَرَحْمَةً﴾ [لقمان] يعنى : من رحمة الله بهم ألا يعودوا إلى الضلال مرة أخرى .

(١) حديث معلق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) وكذا مسلم فى صحيحه (٨) من حديث عمر بن الخطاب ، وهو حديث جبريل الطويل الذى تمثل فى سرورة رجل - شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، فسأل رسول الله ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان .

كما في قوله سبحانه : ﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء] (٨٢) فالمعنى : شفاء لمن كان مريضاً ، ورحمة بالأمم يمرض أبدأ بعد ذلك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين ، فهل هذه هي كل صفاتهم ، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وبالأخرة هم يوقنون ؟ قالوا : لا لكن هذه الصفات هي العُمد الأساسية ، والحق سبحانه يريد من خلقه سواسية في العبودية ، وهذه السواسية لا تتأتى إلا إذا تساوى الجميع .

وفي الصلاة بالذات تنجلي هذه المساواة ، وفيها يظهر عزُّ الربوبية وذل العبودية ، وفيها منتهى الخضوع لله عزوجل ، ثم هي تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة .

أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة ، فالزكاة مثلاً تجب مرة واحدة في العام ﴿ وَأَتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام] وتجب على القادر فقط دون غيره ، كذلك الصوم والحج ، فكان الصلاة هي عمدة العبادات كلها ، ولشرفها ومنزلتها جعلها الله لازمة للعبد ولا تسقط عنه بحال أبداً ؛ لذلك شرعت صلاة المريض والمسافر والخائف ... الخ.

وفي الصلاة استطرأ للعبودية في الخلق جميعاً ، حيث نخلع

أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد ففي الصف الواحد ، الرئيس والمرءوس ، والكبير والصغير ، والرفيع والوضيع - نقصد الوضيع في نظر الناس ، وربما لا يكون وضيعاً عند ربه - فالجميع هنا سواء ، ثم حين نرى الكبار والرؤساء والسادة معنا في الصفوف خاضعين لله أدلاء تزول بيننا الفوارق ، ويدك في نفوسهم الكبرياء ، فلا يتعالى أحد في مجتمع المسلمين على أحد .

ولمنزلة الصلاة وأهميتها رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التي فرضها الله علينا بالمباشرة ، أما باقي التكاليف فقد فُرِضَتْ بواسطة الوحي ، وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك برئيس العمل حينما يأتيه أمر هام ، فلا يأمر به بمكاتبة أو بالتليفون . إنما يستدعي الموظف المختص إلى مكتبه ، ويلقى إليه الأمر مباشرة .

وكذلك رسول الله استدعاه ربه إلى السماء . وأخذ حظاً بالقرب من الله تعالى ، والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم ، وعلى أن ينالوا هم أيضاً هذا القرب من حضرته تعالى ، فأجاب ربه ، وجعل الصلاة حضوراً للعبد في حضرته تعالى ، وقرباً كقرب رسول الله في رحلة المعراج .

لذلك خاطبه ربه بقوله ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) ﴾ [الضحى]

فقال سيدنا رسول الله : « إذن ، لا أرضى وواحد من أمتي في النار »^(١)

وكما تحدث الصلاة استطراق عبودية تحدث الزكاة في المجتمع

(١) أخرج الخطيب في ، تلخيص المتشابه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يرضى محمد ، وواحد من أمته في النار . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضاً أنه قال : رضاه أن تدخل أنت الجنة كلهم

استطراقاً اقتصادياً ، فيعيش الجميع الغنى والفقر عيشة كريمة
ميسرة ، فلا يشبع واحد حتى التخم ، والآخر يموت جوعاً . وما
بالك بمجتمع لا يتعالى فيه الكبير على الصغير ولا يبخل فيه الغنى
على الفقير ؟ إذن : فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله .

وقد فرض الله الزكاة للفقراء : لان الله سبحانه حين يستدعى
عبده إلى كونه لا بدُّ أن يضمن له مقومات الحياة ، ولم لا وأنت إذا
دعوت شخصاً إلى بيتك لا بدُّ أن تكرمه ، وأن تُعد له على الأقل
ضروريات ما يلزمه فضلاً عن الإكرام والحفاوة ورفاهية المأكل
والمشرب .. الخ .

فإنه سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمنهم وكافرهم ، وعليه
سبحانه أن يوفر لهم القوت ، بل كل مقومات حياتهم ، كذلك يضمن
للعاجز غير القادر قوته ، لذلك يفرض الزكاة حقاً معلوماً للسائل
والمحروم ، فهي صلاتٌ والأولى صلاة .

ولهذه المسألة قصة فى الأدب العربى ، فيروى أن ابن المدير
وكنيته أبو الحسن ، كان الشعراء يقصدونه للذيل من عطايه ،
يقولون : إن الله تفتح الله^(١) ، أى : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح
والثناء .

لكن ، كان ابن المدير إذا صدحه شاعر بشعر لم يعجبه يأمر
رجالاً أن يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة ،
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا الذهاب إليه إلا أبو عبد الله الحسين بن
عبد السلام البشري ، ذهب إليه وقال : عندي شعر أحب أن أنشده لك ،

(١) الله أفضل العطايا وأجزلها ، ويقال : إنه لمعطاء لله إذا كان جوداً يعطى الشيء الكثير .
واللهات : لسة حمراء فى المتك فى قصص سلف القم . [لسان العرب - مادة لها] .

فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم ، قال : قل ما عندك ، فقال :

أَرَلْنَا فِي أَبِي حَسَنٍ مَدِيحًا كَمَا بِالْمَدْحِ تُنْتَجِعُ الْوَلَاةُ

يعنى : يذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم .

فَقُلْنَا أَكْرَمُ الثَّقَلَيْنِ طَرًا وَمَنْ كَفَيْهِ دَجَلَةٌ وَالْفُرَاتُ

رَقَالُوا يَقْبَلُ الْمَدْحَ لَكِنْ جَوَائِزُهُ عَلَيْهِنَّ الصَّلَاةُ

فَقُلْتُ لَهُمْ وَمَا تُغْنِي صَلَاتِي عِبَالِي إِنَّمَا الشَّانُ الزَّكَاةُ

فَيَأْمُرُ لِي بِكُسْرِ الصَّنَادِ مِنْهَا فَتَصْبِحُ لِي الصَّلَاتُ هِيَ الصَّلَاةُ

فلما تجرأ عليه أحدهم وسأله : لماذا تعاقب من لم يعجبك شعره

بصلاة مائة ركعة ؟ فقال : لأنه إما مسيء وإما محسن ، فإن كان

مسيئاً فهي كفارة لإساءته في شعره ، وإن كان محسنًا فهي كفارة

لكنه في .

ثم يقول سبحانه في وصفهم : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١١٥ ﴾

[الفرقان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله في (افعَلْ

كذا) و (لا تفعل كذا) ، ونحن على يقين من أننا لن نفلت من الله

ولن نهرب من عقابه في الآخرة ، وأنا مُحَاسِبُونَ عَلَى أَعْمَالِنَا ، فلم

نُخْلِقْ عِبْتًا ، وَلَنْ نُتْرِكَ سُدًى ، كما قال سبحانه : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١١٥ ﴾ [المؤمنون]

ونلاحظ هنا في الأسلوب تكرار ضمير الغيبة (هم) فقال : ﴿ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١١٥ ﴾ [الفرقان] وهذا يدلنا على أن الإيمان بالآخرة أمر

مؤكد لا شك فيه ، ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم ، ويؤمنون أنهم

محاسبون ، وأن الله لم يكلفهم عبثًا - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه

على أمر الآخرة : لأنها مسألة بعيدة في نظر الناس ، وربما غفلوا

عنها لبعدها عنهم ، ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذي يروونه

أمامهم كل يوم ، ولكن عادة الإنسان أن يستبعد في حق نفسه .
لذلك يقول الحسن البصري ^(١) : ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من
يقين الناس بالموت .

أما الكفار فينكرون هذا اليوم ، ولا يؤمنون به : لذلك أكد الله عليه .
ولما سأل النبي ﷺ حذيفة ^(٢) رضي الله عنه : « كيف أصبحت
يا حذيفة ؟ » قال : أصبحت مؤمناً حقاً ، فقال : « لكل حق حقيقة فما
حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزلت نفسي عن الدنيا قاستوى عندي ذهابها
ومدراها ^(٣) ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنعمون ، وإلى أهل
النار في النار يُعذبون » فقال ﷺ : « عرفت فالزم »

وقوله ﴿ يَوْفُونَ ﴾ [النجم] من اليقين ، وهو الإيمان الراسخ
الذي لا يتزعزع ، ولا بطراً عليه شك فيطفو إلى العقل ليناقدش من
جديد ، وسبق أن قلنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم
اليقين ، وعين اليقين ، وحق اليقين .

علم اليقين إذا أخبرك به مَنْ تتق به ، فإذا رأيت ما أخبرك به

(١) هو : الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري ، نشأ بالمدينة ، وحفظ كتاب الله في
خلافة عثمان ، وسمعه يخطب مرات ، كان عالماً زليماً ثقة حجة مأموناً هادياً نامكاً كثير
العلم فصيحاً جميلاً وسيماً ، مات سنة عشر ومائة ، وله ثمان وثلاثون سنة . [تذكرة
الحنابلة للذهبي ٧١/١] .

(٢) ما ورد كان في حق الحارث بن مالك الأنصاري . أورده الهيثمي في مجمع الزوائد
(٥٧/١) وعزاه للطبراني في المعجم الكبير (٢٠٢/٢) وقال الهيثمي : « فيه ابن لهيعة » .
وكذا أورده عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ لقي رجلاً يقال له حارثة في بعض سكك
المدينة فقال : كيف أصبحت يا حارثة ؟ الحديث وعزاه للبخاري وفيه يوسف بن عطية
لا يحتج به .

(٣) العبر : قطع الطين اليابس ، وهو الطين المتماسك . [لسان العرب - مادة عفر]

فهو عين اليقين ، فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حق اليقين .

وضربنا لذلك مثلاً إذا قلت لك : إن البيت الحرام في مكة وصفتَه كذا وكذا ، وقد حدثت فيه توسعات كذا وكذا . نهذه المعلومات بالنسبة لك علم يقين ، فإذا رايت الحرم فهي عين يقين ، فإذا يسر الله لك الحج أو العمرة فباشرتَه بنفسك ، فهو حق اليقين .

والحق سبحانه وتعالى عالِم هذه المراتب في سورتين : ﴿الْهَآكِمُ التَّكَآثُرُ (٧) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٨) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٩) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٠) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (١١) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (١٢) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (١٣) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمَ (١٤)﴾ [التكاثر]

وذلك حين يَمرون على الصراط ويرَوْنَ النار بأعينهم رأى العين .

أما حق اليقين بالنسبة للنار ، فقد جاء في قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَهَزْلٌ مِنْ جَحِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ (٩٤) إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦)﴾ [الواقعة]

لكن ، هل القرآن نزل هدى للمتقين ، وهدى للمحسنين فحسب ؟ قلنا : إن الهداية تأتي بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد ، وهداية ترفيق ومعرفة ، فإن كانت هداية دلالة فقد دلَّ الله المؤمن والكافر بنيل قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (١٧)﴾ [فصلت]

فالحق سبحانه دلَّ الجميع لأنهم عباده ، فمنهم من قبل الدلالة واقتنع بها فأمن ، ومنهم من رفضها فكفر ، أما الذي قبل دلالة الله وأمن به فيزيده الله هداية أخرى ، هي المعونة على الإيمان ، فيُحييه

إليه حتى يعشقه ، ثم يعينه عليه ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَانًا ثُمَّ لِقَاؤُهُمْ ﴾ (١٧) ﴿

[محمد]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

وصف الحق سبحانه قرآنه بأنه هدى ، أما هنا فيقول : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى ﴾ (٥) ﴿ [القمان] والمتكلم هو الله - عز وجل - فلا بد أن نتأمل المعنى ، ربنا عز وجل يريد أن يقول لنا نعم القرآن هدى ، لكن إياك أن نظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشيء ، إنما المنتفع بالهداية أنت ، فحين تكون على الهدى يدلك ويسير بك إلى الخير ، فالهدى كانه مطية يوصلك إلى الخير والصلاح ، فأنت مستعمل على الهدى إن قبلته ، وإن كان هو مستعلياً عليك تشريعاً .

ثم هو هدى ممن ؟ ﴿ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (٥) ﴿ [القمان] ممن لا يستدرك عليه ، فإن ذلك ذلك بحق ، وهب أن البشر اهتدوا إلى شيء فيه خير ، لكن بعد فترة يعارضونهم أنفسهم هذا الطريق ، ويكتشفون له مضار ومثالب ، ويستدركون عليه ، وربما يعدلون عنه إلى غيره ، وكم هي القوانين البشرية التي ألغيت أو عدلت ؟

إنن : الهداية والدلالة الحق لا تكون إلا لله ، والقانون الذي ينبغى أن يحكمنا وننظمه إليه لا يكون إلا لله ، لماذا ؟ لأن البشر ربما ينتفعون من قوانينهم ، وقد تتحكم فيهم الأهواء أو يميلون لشخص